

* نوشتۀ: پروفسور له ایجی ایمتو

برگردان: دانشجویان رشتۀ فارسی
دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا

هشت گوشۀ و رمز و راز آن

ای آمده‌از عالم روحانی تفت حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت
هیمه‌ات ندانی ز کجا آمده‌ای افسوس ندانی به کجا خواهی رفت

خیام چنان در ششدر حیرت در راز و رمز چهار عنصر و پنج حس و شش
جهت و هفت آسمان سرگردان است که به معماهای دیگر عالم نمی‌رسد، و اکنون
استاد له ایجی ایمتو رئیس بخش فارسی دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا در تحقیقی
دقیق و فراگیر کوشیده است معماهی طرح هشت گوشۀ را بررسی و ریشه و مایه این
نقش و ترکیب جادویی و نمادین را در اینسو و آنسوی شرق افسانه‌ای و در پنهان باخترا
زمین باز‌شناشد.

شمارة هشت در ژاپن معنایی رمزی و آیینی دارد. نیهون شوکی، تاریخ باستانی
و افسانه آمیز ژاپن، در داستان آفرینش می‌گوید که ایزانامی و ایزانانگی از تیره خدایان
آسمان دیدار کردند و شیفتۀ هم شدند و از پیوندشان هشت جزیرۀ اصلی ژاپن یکی پس
از دیگری به دنیا آمد که «کشور بزرگ هشت جزیره» نامیده شد. شاهزاده
ماگاری-نو-اوہینه در بیان دلدادگی خود به شاهزاده خانم کاسوگا از «سرزمین
هشت جزیره» که همان ژاپن است یاد می‌کند. «سرزمین هشت جزیره» در شعر
ژاپن بجای نام این کشور بسیار آمده است.

* استاد و رئیس بخش فارسی دانشگاه مطالعات اوساکا

در همان افسانه‌ه آفرینش در تاریخ باستانی ژاپن، چون ایزانانگی در پی همسر از دست رفته‌اش به ظلمات می‌رود تا او را به این جهان باز گرداند، خود را با هشت خدای رعد روپرور می‌بینند.

افسانه‌ای دیگر در نیهون شوکی می‌گوید که سوسانو- وو - نو - میکوتو از نژاد خدایان اژدهای هشت سر و هشت دم را که تنش کوه و هشت دره را می‌پوشاند و هشت دختر یک زوج از خدایان زمین را سال بسال و یکی از پی دیگری دریده و در کام فرو برده (یادآور داستان ضحاک) و اینک برای بردن دختر دیگر آمده بود، به تمییدی مدهوش ساخت و سپس او را با شمشیر از هم درید.

طالع بینی و آینده گویی که هنوز ژاپنی‌ها بیش و کم به آن عقیده دارند و حضور فالگیرها شب هنگام در سر کوی و گذر نمودار این باور است، بیشتر با طرح هشت خانه‌ای که از چین آمده است انجام می‌شود.

در طبع زیبایی‌شناس مردم ژاپن تقریباً هر جای خوش منظری هشت نما یا دیدگاه دارد. معروفترین نمونه آن هشت منظر دریاچه بیوا ("اوء می هاکی") نزدیک کیوتو است که آنرا چنین می‌شمارند: منظرهٔ ماہ پاییز از ایشی‌یاما، منظرهٔ برف در شب از هیرایاما، منظرهٔ غروب در سه تا، ناقوس شبانگاه در می‌ایدرا، منظرهٔ بازگشت قایق‌ها در کاراساکی، و سرانجام، چشم‌انداز مرغابیهای وحشی هنگام فرود آمدن در تاکاتا.

هشت (بژاپنی "یاتسو") در ادبیات قدیم در بسیاری جاها به مفهوم اصلی آن، «بسیار»، آمده است. یاتا گاراسو، کلاع چندین پا، که در واقع فقط سه چنگال دارد، از این نمونه است. کلمهٔ ژاپنی یورودزو به معنی بیشمار نیز از همین ریشه است و هشت در اینجا مانند هزار فارسی است. در نیهون شوکی در شرح رویداد روز بیست و هشتم ماه دوم سال بیستم پادشاهی ملکه سویکو از هشت خانواده بزرگان سخن به میان آمده که به همان مفهوم هزار فامیل در فارسی است.

در سنت ایرانی و ادب پارسی نیز هشت، هر چند که به منزلت هفت نمی‌رسد، باز مفهومی نمادین دارد: هشت گنج خسروپریز، «هشت صفات» که صفات مردان خداست، و هشت باغ یا هشت جنت یا هشت بهشت ازین نمونه است. خاقانی می‌گوید:

زن‌هوس برون‌شوبکوی هشت صفات که هست حاصل این هشت، هشت با غبقا تحقیق پر نکته استاد ایمتو را دانشجویان سال دوم رشته فارسی دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا از ژاپنی به فارسی برگردانده‌اند. احتمال دارد که تلفظ نامهای

خارجی، بعلت برگردان آنها به ژاپنی و سپس به فارسی، بعضاً دقیق نباید. متنی که در زیر می‌خوانید نوشتۀ دانشجویان ژاپنی است که آنرا تنظیم و هماهنگ کرده‌ام. نام این ایراندوستان، جوان در زیر می‌آید تا در این دفتر به بادگار بماند:

ماساکو آدامچی، کیکو فوجی، کازوکو فوکوموتو، یاسونه ایباراگی، توشیمی ایتو، میسانو کامیکورا، تتسویا کامورا، یومیکو کاشیهارا، هاتسویه کاتو، توبوکو موریتا، ساچیه موری یاما، میتسوهیرو سایتو، ساتوشی شیمویاما، هاروکو تاکاناشی، آکیکو تاکه زاکی، مایومی اوئه هیرا، هیرومی یابوشیتا، و، یوشیاکی یامامورا

هاشم رجب زاده

هشت گوش و رمز و راز آن

این روزها معنای رمزی هشت گوشه مورد توجه است، بویژه که گور امپراتور قدیم ژاپن در آسوکا (درنارا) بر پایه هشت بر بنا شده است. سخن اینست که نمای هشت گوشه و ظهرور آن در ژاپن نتیجه نفوذ آیین بودا یا بیشتر بتأثیر تمدن چین است. از آنجا که جز ژاپن و چین، در باخته آسیا هم نمونه‌هایی از نماد «هشت» هست که معنایی رمزی دارد، نخست به این نمونه‌ها می‌نگریم.

در ایران از هنگام باستان، هشت گوشه معنایی رمزی داشت. سربررسی سایکس (P.M. SYKES) در کتابش بنام «ده هزار میل در ایران» می‌نویسد که در میدان چخماق یزد نمایی هشت گوشه از آجر ببلندی حدود سه متر برپاست. این نما را کلک می‌نامند و آن ظرفی است ساخته از گل که برای گذاشتن ذغال چوب بکار می‌رود. این آتشدان در چشم سایکس شکفت آمده، زیرا که چنین پایه و آتشدانی در هر نیایشگاه زرتشتی هست، و چنین می‌نماید که معماران اسلامی در یزد و کاشان این طرح را از نمادهای دین زرتشت گرفته‌اند. در ایام محروم بر این پایه چراغ می‌گذارند یا، در صورت نیاز، آتش روشن می‌کنند و محوطه را برای سینه‌زنی و عزاداری شهادت امام حسین (ع) آماده می‌سازند.

در آیین زرتشت ستون هشت بر و سرسرای هشت گوش در بنای آتشکده بکار می‌رفت و هشت را عدد مبارکی می‌دانستند. آتشدان در سرایی هشت گوشه که از هشت ستون ساخته شده و هشت دروازه داشت و بی سقف بود، نهاده شده بود (تصویر روی جلد کتاب "آیین زرتشت" نوشتۀ آکینوری، نشر هیراکاوا، ۱۹۸۲؛ عکس از نائوکی اوئه بایاشی).

در ایران باستان الهه آب با تاجی هشت بر تصویر می‌شد. این الهه تاجی دایره

مانند بر سر داشت که با صد گوهر و نقش زرین به هشت بر تقسیم می‌شد و آراسته بود (اوستا، یشتها، ۵ : ۱۲۸). طرح آن را اوستا «چرخ مانند» نوشته است؛ پس به نظر می‌آید که تاج مانند باشد، یا شاید کلاهی هشت بر مانند تاجی که «کانون» * بر سر دارد.

(در آیین ایران باستان) هشت اسب سفید کالسکمای را که اهورا مزدا بر آن سوار بود، می‌کشید. بگفته هرودوت، در سفر خشاپارشا به یونان، هزار نگمیان شخصی پادشاه پیشاپیش می‌رفتند و در پی آنان ده اسب فرشتگان می‌آمد و بدنبال آن کالسکه اهورا مزدا که هشت اسب سفید آنرا می‌کشید. خشاپارشا از پی این موکب پادشاهی راه می‌پیمود (یشتها، ۷ : ۴۰). در اینجا می‌توان دید که عدد هشت با نگاره آیینی اهورا مزدا پیوسته است.

میترائیسم که در رم برآمد فرینه آیین میترا در ایران باستان است. در این آئین نماد «هفت» و «هشت» نمایان می‌شود.

در نیایش آیین میترا درباره زندگی جادوان می‌گویند که هفت پله یا هفت عرش را بالا می‌روند و در پایان، از دروازه هشتم می‌گذرند و به ابدیت می‌رسند. در بین النهرين الههای برای رفتن به عالم سرمدی از هفت دروازه گذشت. در اینجا دروازه هشتمی نیست.

هروdot دژ و بارویی را وصف می‌کند که هر حصار آن، یکی در میان دیگری، سفید و سیاه یا ارغوانی و آبی یا رنگ دیگر داشت و درون حصار میانی، قصر و خزانه بود. چنین می‌نماید که در اینجا قصر را با هشت حصار و دروازه ساخته بودند.

نمونه دیگر بنای گنبد سلطانیه در حدود صد و سی کیلومتری غرب قزوین، مقبره هشت گوش سلطان خدابنده از خاندان ایلخانان ایران است. اولجایتو، ایلخان پیش ازو که طرح این مقبره را ریخت، می‌خواست که بقایای تربت حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) را از نجف (و کربلا) به اینجا بیاورد. اما نیتش راست نیامد و این بنا مدفن خود ایلخان شد. این مقبره ساختمانی هشت گوش دارد که گنبدی بر بالای آن زده و در هر کدام از هشت گوش مناره‌ای ساخته شده است. این ترکیب به بنای مقبره تاج محل هند شباهت دارد.

در دوره قاجار در کنار قصر شاهی ساختمان هشت بر شمس‌العماره ساخته شد، که گمان می‌رود که رمز و راز آن - هر چند که داستان‌گونه است - همان باشد که

* کانون (Kwannon) در آیین بودا اله رحمت شناخته می‌شود.

در بارهٔ بنای هشت گوشه در ژاپن است. ازین بنا در کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی (ترجمهٔ ژاپنی پروفسور شوکو اوکازاکی، نشر هیبونشا، ۱۹۸۴) یاد شده است. بلندی این عمارت ۳۰ متر است و (در تهران قدیم) از همه جا دیده می‌شد. شاه اغلب در این عمارت استراحت یا در بالای آن هواخوری می‌کرد. زنی را برای مجازات از بام این عمارت بزرگ‌انداختند (همان کتاب، ج ۲، ص ۶۸). این عمارت هشت گوشه اقامتگاه خصوصی شاه و در همان حال مکان به کیفر رساندن محکومان بود. از آنجا که مجازات نشانهٔ حاکمیت است، مردم تهران (عصر قاجار) همان ترسی را از تخت طاووس در دل داشتند که شاید مردم روزگار عباسیان از بارگاه و تخت خلیفه داشتند. مقبرهٔ رضا شاه، بنیانگذار خاندان پهلوی، در شهری، هشت گوشه ساخته شد که نشانی از ادامهٔ مقبرهٔ خدابنده در سلطانیه است.

هرودوت در وصف معبد بابلی جگرات می‌گوید که آن بنای هشت چینه‌ایست که بر بالای آن معبدی دیگر هست و در این معبد تختی است برای غنومن رب‌النوع و زنی که خدمتگزار اوست. رب‌النوع اینجا می‌آمد و بر این تخت می‌آرامید. این داستان در مصر نیز هست. این برج هشت گوشه نشانهٔ ارتباط میان الهه و خدمتگزار اوست. در خاور باستان تصویر الهه با عدد هشت ارتباط دارد.

هرودوت می‌گوید که از دوازده خدایی که یکی از آنها هرکول (Hercules) مصر است، هشت خدا پدید آمد. تا دورهٔ اماسیس (Amasis) یا «احمس» از شاهان مصر باستان) هفده هزار سال گذشت. گمان می‌رود که این هشت خدا بر شرق و غرب و جنوب و شمال و چهارسوی میان آنها (شمال شرق و شمال غرب و جنوب شرق و جنوب غرب) متوكل بودند. چنین ترکیب و نصویری در آینه بودا هم هست.

در آیین بودا از «هایوتون» که خدایان هشت گوشهٔ عالم‌مند، با افزودن خدایان نگمبان آسمان و زمین «جوتون» (خدایان دهگانه) را ساختند. هشت خدای افسانه‌ای ژاپن مانند تاکاموسوبی نوکامی، کامی موسوبی نوکامی، تاماچومه موسوبی نوکامی، و، ایکوموسوبی نوکامی خدایان حافظ سرای امپراتورند، و از روزگار باستان «هاسهیتن» نیایشگاه آنها بود. بعدها این نمایشگاه به معبدی در کوه یوشیدا در کیوتو، که اکنون یکی از سه معبد بزرگ است، جایبها شد.

خدایان هشتگانه در افسانه‌های ژاپن به هشت سو یا هشت گوشهٔ عالم تعلقی

ندارند، اما آیین ویژه‌ای در نیایش بسوی خدای خاندان امپراتوری هشت خدا ("شین شیکان") را همچون خدایان بزرگ تقدیس می‌کرد. و نیز هنگامی که کاگو تسوجی از ایزانامی نومیکوتو (نیای بزرگ خاندان امپراتوری ژاپن در افسانه‌ها) به دنیا آمد، بندبندش از هم جدا شد و ازو خدای هشت ستون پدید آمد: دیگر هاشوشین، راه سایه روشن در عهد نیهون شوکی * که خوشبختی و بدیختی در فرمان او بود.

در سومر ستاره هشت پر نشانه خدا و آسمان است و نام و مظهر خدای آسمان با خدای بزرگ سومر می‌باشد. این نشانه در بین النهرين نمودار تنها مظهر آسمان بنام شاه نارام سین، پسر برادر سارگون است (از کتاب "خاور باستان" ، نوشته جاک فینگان، ترجمه تاکاهیتو میکاسا نومیبا، نشر ایوانامی، ۱۹۸۳، فصل ۲۴، ۵۰). در کتاب «خاور میانه قدمیم براساس آثار نقاشی» (نشر دانشگاه پرینستون، چاپ دوم، ۱۹۶۹) بسیاری نمادهای هشت گوشه گوناگون بین النهرين را می‌توان دید. در این تصویرها، نماد هشت گلبرگ یا هشت چرخ هست، به روزی، این قابل توجه است که این نمادهای هشت بر باور انسان به خدا را می‌نمایاند.

يهودیان و هم مسیحیان و مسلمانان جایی در بیت المقدس را که «قبة الصخرة» نامیده می‌شود مقدس می‌دانند. یهودیان عقیده دارند که در اینجا ابراهیم پرسش اسحق (اسماعیل) را برای قربانی کردن آورد. عبدالملک خلیفه اموی در سال ۶۹۱ میلادی گنبد باشکوهی با پایه هشت گوش ساخت در چند متری این گنبد و در شمال غرب آن پایه هشت گوشه‌ای است که می‌گویند پایگاه معراج حضرت محمد (ص) بوده است.

نمی‌توان ازینجا گفت که نشانه هشت گوش را اسلام به اینجا آورده، زیرا که این نشانه در یهود هم هست. علامت دولت یهود ستاره‌ای است (شش پر) که روی سکویی هشت گوش و دو مرتبه ایستاده است. این نشانه بر طاق نصرت یادگار پیروزی سربازان روسی امپراتور تیتوس نیز حک شده است، و اکنون هم بر برج یادبود مقابل پارلمان دولت یهود جلوه دارد.

امر شایان توجه در اینجا اینست که جز نشانه هشت، نماد هفت هم که شمعدان هفت شاخه است، می‌توانیم بینیم. می‌شود چنین دریافت که نشانه هشت گوش در بنای

* در «نیهونگی» یا «نیهون شوکی» تاریخ باستانی و انسانی ژاپن از آغاز تا سال ۶۹۷ میلادی، آمده است که زوج خدایان بنام سوسانو اونو میکوتو و آماته راسو نو اومی کامی از خرد های شمشیر سوسانو سه دختر و از رشته جواهر بهشتی آماته راسو پنج پسر بوجود آورده که آنها را اکنون بنام هاچی - نو - جی (هشت شاهزاده) نیایش می‌کنند: نگاه کنید به:

گنبد و سنگ، نمادی پیوسته با نژاد سامی است. می‌توان انگاشت که سکوی هشت گوش، مکان قربانی کردن بود و اینست که در آنجا این نشانه را نهاده‌اند. تختهٔ تعمیدی هم که در تعمیدگاه کلیساي عيسوي است هشت گوش است. صفةٔ تعمید هم می‌بايست، در اصل، قربانگاه بوده باشد. در این مکان یا در کنار آن، آب حیات بر می‌جوشید. گمان می‌رود که این چشمۀ آب حیات هم نمادی مانند صفةٔ تعمید در این جایگاه بود. نیز می‌توان پنداشت که سنت عیسوي غسل تعمید دادن نوزاد جایگزین رسم قدیم کنعانی عرضه داشتن فرزند برای قربانی شد.

در شمال اکروپولیس در آتن، خرابه‌های آگورا است، بازمانده از دورهٔ تسلط روم، و نزدیک دروازهٔ برج اندرونیکوس که از سنگ مرمر ساخته شده است. این برج هشت سر دارد و هر ضلع آن سمت دقیق شمال، جنوب، مشرق و مغرب و چهارسوی میان آنها را نشان می‌دهد. در درون برج، گاه نمایی آبی بود. ستون هشت بر، نمادی دیگر از سنگ جهت نما است. جهت نما و گاه نما (ساعت شمار) در دروازهٔ قربانگاه آگورا پیوند این دو نماد را نشان می‌دهد. از نمونهٔ سنگ جهت نما در ژاپن، سنگ کوه هیپوری در ناحیهٔ توبا مشهور است. در اینجا سنگ هشت گوش پس از دورهٔ ادو (سده‌های هفده تا نوزده میلادی) در زندگی روزانه به کار می‌آمد. ستون هشت بر و بنای هشت گوشۀ زرتشتی که از آن یاد شد نیز نخست قربانگاه بود و سپس تحول پیدا کرد و به ستون و کاخ بدل شد. مقبرهٔ هشت گوشه هم شاید که در آغاز بنای بود که در آن قربانی پیشکش (خدایان) می‌کردند، و با گذشت روز گار به صورت آرامگاه درآمد.

در درفوی (در یونان) هر هشت سال یکبار جشن عجیبی برگزار می‌شد و در آن شاه به مردم خود غله می‌داد. درست تر اینست که تداول ۸ بعنوان عدد مقدس تا دورهٔ متون بود، هنگامی که تقارن ۹ سال خورشیدی (۲۲۸ ماه خورشیدی) و ۲۳۵ ماه قمری به تقویم راه یافت (این را در چین باستان "شوء هوء" می‌گفتند). می‌توان تصور کرد که این تحول به یونان محدود نبوده است. هر تمدنی که علم نجوم را پیشرفت داد، به این جا رسید. دور ۷ برای سال کبیسه دور "متون" است، و سه سال کبیسه در دور ۸ ساله بود، و از اینزو شمارهٔ ۳ را مقدس دانستند. این دور گاه ۷ و گاه ۸ به نظر می‌آید، و شاید این بازمانده دوره‌ای باشد که با رواج دور «متون» هر شماره پرشکون و مبارک بود. در افسانهٔ «مینوس شاه» هر هشت سال ۷ پسر و ۷ دختر به قربانی و نیاز خدایان فرستاده می‌شوند. این قربانی‌ها اگر زنده می‌مانندند در سیاهچال زندانی

می شدند، یا که آنها را در آتش می انداختند و می سوختند تا امپراتور را زندگانی بخشنند.

در جشن عجیبی که هر هشت سال در "درفوی" بربا می شد، پادشاه به مردم غله و حبوبات پخته می داد و سپس با پا به تندیس دختری که پایه تخت او را گرفته بود می زد. آنگاه رسماً به گردن آن تندیس می بستند و در گودالی دفنش می کردند (فریزر J.G. FRASER، "افسون نفرین و سرنوشت پادشاه" ، ج ۱، ۱۹۱۱، ص ۴۶). گمان می رود که این مراسم به دوره هشت ساله پادشاهی مربوط است. باقی هم در اسپارت دوره فرمانروایی پادشاه هشت سال بود. دوره هشت ساله ازینجا پدید آمد که نود و شش ماه شمسی که هشت سال می شود با نود و نه ماه قمری برابر است. پایه و مایه این فکر اینست که دوره پادشاهی و نیز نیروی فرمانروایی هر دو نو شود. می گویند که در این میان شاهزادگان مدعی ناج و تخت با پادشاه درافتادند و شاهزاده‌ای پیروز شد و بر تخت نشست، اما شاه بزودی او را کشت و سریر و نیروی فرمانروایی را باز آورد. این نکته نیز هست که اگر هم پادشاه همه عمر بر سریر خود بماند، باز هر هشت سال یکبار پیوند زندگی را با بانوی خود تجدید و باینو سیله نیروی خود را احیا می کند. شاید که این زمینه و تعبیر بتواند روشنگر جشن عجیب «درفوی» باشد (نگاه کنید به فریزر J.G. FRASER، خدائی که می میرد، ۱۹۱۲). در باور یونانیان باستان، هشت سال دوره کوتاهتری از تجدید عالم بود، و نیز هشت جهت همه سوی عالم را نشان می دهد. و باز، هشت سال قمری با افزودن سه ماه به آن با هشت سال شمسی برابر می آید.

در نوشته‌های بودایی درباره شاکیامونی (بودا) هشت جای مقدس را می‌یابیم:

اول - باغ رو نبینی که او در آنجا به دنیا آمد،

دوم - پای درخت بوده (بوده) که در آنجا شاکا یا معرفت را دریافت،

سوم - قصر واراناسی، که در آغاز در آنجا آموخت،

چهارم - بیشه گیدا، که در آنجا اهریمن و نیروی ایمان بودا پیکار کردند،

پنجم - قصر کانیا کوچک که از سی و سه مرتبه آسمان در آنجا فرود آمد؛

ششم - قصر لوشا که در آنجا بودا انبوه مریدان را آموخت و به رستگاری رهمون شد،

هفتم - قصر کوگن که در آنجا در کار و زندگی اندیشه کرد، و

هشتم - در نزدیکی یک جفت درخت سالا که شاکیامونی در آنجا از جهان در گذشت.

تعالیم آیین بودا هشتگانه است. آموزش‌های اخلاقی پادشاه یونان و نیز امپراتور

ژاپن هم هشت تا است.

می‌گویند که شمار هشتاد و هشت مکان مقدس شیکوکو * با عدد هشت و راز و رمز تقدس آن رابطه دارد.

چون شاکیامونی در گذشت، خاکستر او را نخست به هشت بخش و سپس به بخش‌های بیشتر تقسیم کردند و به جاهای بسیار (به تبرک) فرستادند.

در بین النهرین چرخی با هشت پره بود که همانند آن در هند بنام هورین، یادآور و مظہر روح بود. جالب است که در نقش سنگ‌های بازمانده در بامیان، جایی که فرهنگ بودایی و تمدن هلنیستی ** درهم آمیختند در طرح و تصویرها، جز نقوش دایره که اندک است، هشت گوش زیاد دیده می‌شود.

از آنجا که طرح و بنای هشت گوش در سراسر جهان هلنیستی مقدس شناخته می‌شد، نقش هشت گوش‌های بامیان می‌باشد از سرزمین‌های باخترا به شرق آسیا راه برده باشد، چون تصور می‌رود که بنای معبد هوریوجی در ژاپن هم در آغاز با طرح هشت گوش پی‌افکنده شد، می‌توان گفت که طرح گور هشت گوش امپراتور ژاپن در ناحیه آسوکا (نارا) هم از هلنیسم نفوذ پذیرفته است. درباره هشت گوش در سنت معماری هند می‌توان انگاشت که این هم تأثیر هلنیسم در رسم و راه بودایی و هم برخاسته از سنت و فرهنگ محلی هند بود. در هند بنا و برج هشت گوش هست که در عصر اسلامی ساخته شده است. مقبرهٔ تاج محل در هند که ادامه سنت الگوی مقبرهٔ خدابنده در سلطانیه ایران است، نمای هشت برج دارد. تاج محل آرامگاه شاه جهان است که نیز پرسش او را در برج هشت گوش قصر آگرا بازداشت بود و او آنجا در انزوا می‌زیست (نگاه کنید به: تاکایاسو هیگوچی، غارهای سنگی بامیان، نشر دوهوش، ۱۹۸۰؛ و: ناثومی تسونودا و کومی مای، سیاحت هند، نشر هوای کوشما، ۱۹۸۰، ص ۴۳-۴۱).

بازداشت ملکه (شاه جهان) در برج هشت گوش، در جایگاه برگزاری آئین نیایش که مکان پاک بود، نشانه آن بود که کسی را به عالم قدسی می‌فرستند. شوتوكو تایishi (نایب السلطنه و دولتمردار نامی ژاپن که از ۵۷۲ تا ۶۲۱ میلادی می‌زیست) به

* هشتاد و هشت معید در شیکوکو، جزیرهٔ اصلی ژاپن، که مومنان بودایی زیارت این مجموعه را مایهٔ رستگاری می‌دانند.

** عصر هلنیستی (Hellenistic)، ۳۲۳-۳۰ پیش از میلاد، دوران پس از مرگ اسکندر تا عروج امپراتوری روم. این دوره برای استیلای فرهنگ یونانی بر مدیترانه و خاورمیانه معروف است.

یومه دونو (بنای هشت گوشه) رفت تا در آنجا در خلوت بماند. اما برج هشت گوشه برای گرفتاران همچون دوزخ بود زیرا که از آن راهی به بیرون نداشتند. در ژاپن برجی چهار مرتبه در نیایشگاه شینشو آنرا کو (معبد آنرا کودر ناحیه شینشو در ایالت ناگانو) باز مانده است، و در کاتاکیواراهاییجی در ناحیه نیشیکو در شهر کیوبو، پایه برج هشت گوشه متعلق به دوره نارا (سالهای ۷۱۰ تا ۷۸۴) که نارا پایتخت بود) پیدا شده است. در سایدایچی هم آثار پایه هشت گوش برج یافته‌اند. تالار هشت گوش‌ای در معبد هی زان هم اکنون بر جا است. در معبد هوریوجی هم ستون میانی بنای برج مقدسی که پنج مرتبه دارد، هشت گوشه است. این ستون از دو تنہ درخت ساخته شده و حدود سی متر بلندی دارد. پایه زیرین چهار گوش است اما ستون میانی هشت گوشه دارد. بدینسان در هر دو نماد این بنا رمز هشت گوشه در کار آمده است.

دنباله دارد

* * *

کتابخانه ابراهیم دهگان

فرزندان فرهنگ پروریده و شریف مرحوم ابراهیم دهگان (دانشمند ایران دوست اراکی) نیت پدرشان را برآورده کردند و کتابخانه او را که مجموعه‌ای از نسخه‌های خطی و کتابهای خوب چاپی بود به کتابخانه عمومی شهر اراک سپردند. باشد، که شهر اراک و مقامات دولتی ارزش چنین بزرگواریهای فردی و اجتماعی را پدانتند.

یک نسخه ماشین شده کتاب «مطبوعات ایران در نخستین سال انقلاب اسلامی ایران» تدوین اینجانب حاوی شناسنامه حدود ۴۷۰ روزنامه، مجله و بولن، مفقود شده است. از یابنده خواهشمند است با تلفن ۶۸۵۱۵۹ تماس گرفته مژدگانی خود را دریافت دارد.

مسعود برزین

تسلیت

دو مصیبتی که به دوست همکارمان آقای محمدرسو دریاگشت رسیده است
همکاران مجله آینده
همدردی خود را ابراز می‌داریم.